四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

群書考索别集卷一二

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣郁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣龍翔

羣書考索別集卷一

宋　章如愚　撰

圖書門

太極之圖

陽動　陰靜

火　水　土　木　金

乾道成男　坤道成女

萬物化生

周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義聖人之道

仁義中正而已矣而主静無欲故静立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之説大哉易也斯其至矣

太極圖

○此無極而太極也所以動而陽静而陰之本體也非有以離乎陰陽即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而

為言耳◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☾者陽之動也○之用所以行也☽者陰之靜也○之體所以立也☽者☾之根也☾者☽之根也

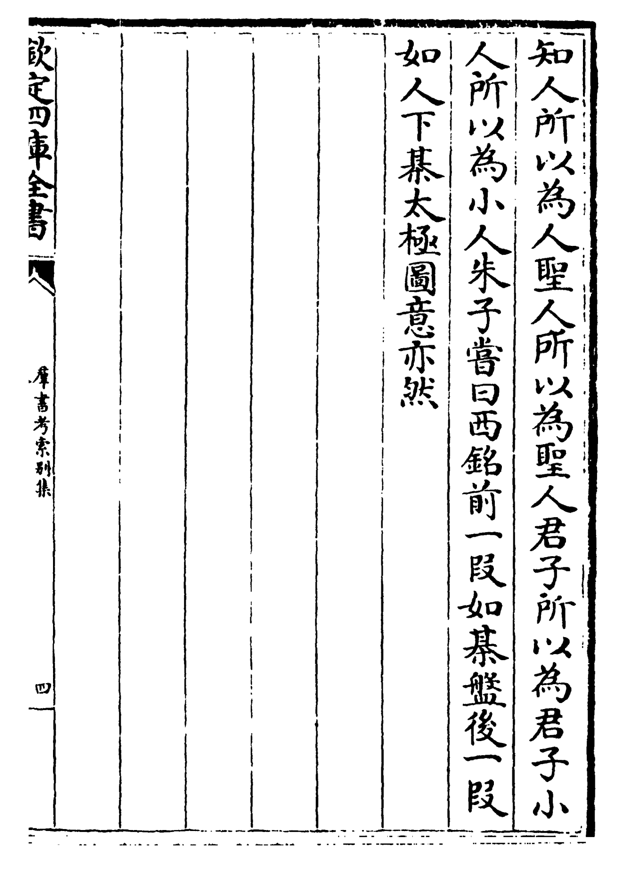
火 水 土 木 金

此⺄陽變陰合而生水火木金土也⺄者陽之變也⺄者陰之合也㊌陰盛故居右㊋陽盛故居左㊍陽稺故次火㊎陰稺故次水㊏冲氣故居中而水火之乂交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣分四時行也○◎

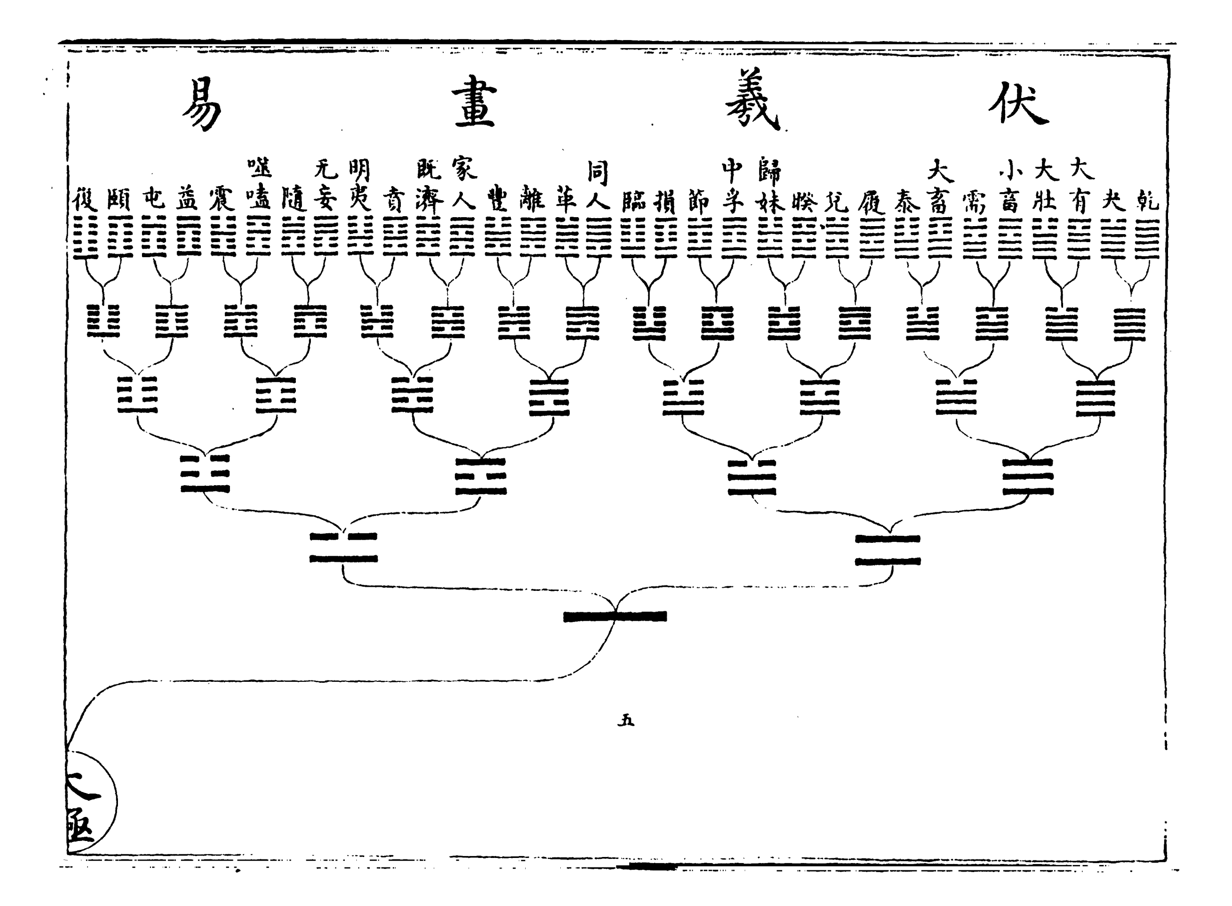
火 水 土 木 金

五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各一其○無假借也　此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言各一其性男女一太極也○萬物化生以形化者言各一其性而萬物一太極也又曰極如木之有根浮屠之有頂但是有形之極太極乃是無形之極○極者至極之義至中至正至精至一之理也太者大而無以加之

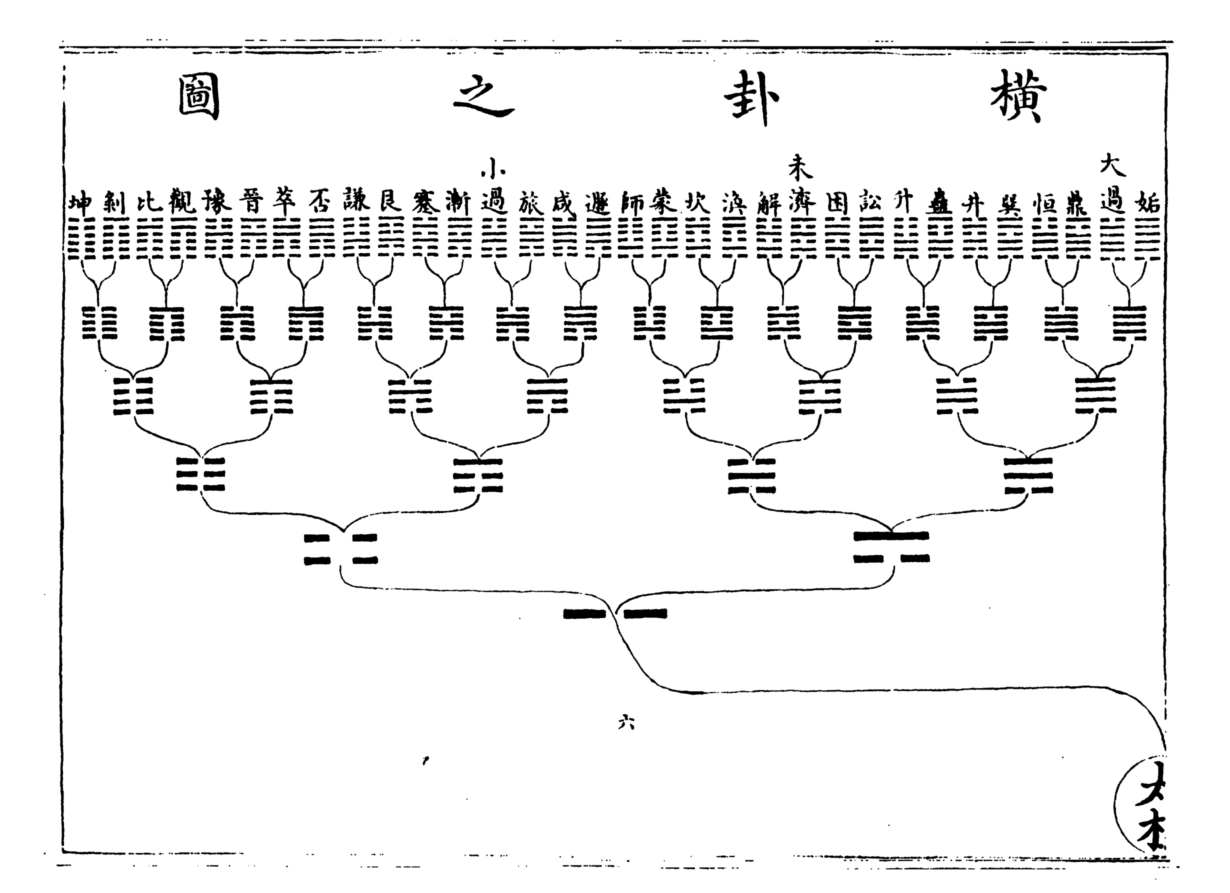
稱如太初太一太元太祖之謂也極無不在民極則有總會之義北極則有樞紐之義皇極則有標凖之義謂之太極則是原頭只有此理在天地萬物之先而實行乎天地萬物之中無總會之形而實為萬理之總會無樞紐之形而實為萬化之樞紐無標凖之形而實為萬類之標凖周子但於第二圈中分出一圈在上以見太極只是渾淪極至之理而元無形爾圖說解剥圖體示人以一身所自来惟人也以下示人以人道所由立使

知人所以為人聖人所以為聖人君子所以為君子小人所以為小人朱子嘗曰西銘前一段如棊盤後一段如人下棊太極圖意亦然

伏羲畫易
乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
太極

橫卦之圖
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未濟 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大過 姤

伏羲畫卦横圖

大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

朱子曰天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取固有超然而黙契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也

兩儀分而四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四以至百千萬億之無窮雖見於摹畫若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髪思慮作為於其間也又曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包羲為人意悠悠千古向誰論

此伏羲畫卦次序卦畫自下而上初畫一奇一偶則陽一陰一而為兩儀兩儀之上各生一奇一偶則太陽一少陰二少陽三太陰四而為四象四象之上各生一奇一偶則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而為八卦八而十六則兩儀之上各加八卦又八卦之上各加兩儀也十六而三十二則四象之上各加八卦又八卦之上各加四象也三十二而六十四則八卦之上各加八卦下三畫則八乾八兌八離八震八巽八坎八艮

八坤上三畫則乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八各居八卦之上而重乾居一重兊居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八皆自然而然不容已之勢豈待文王而後重周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易為文王不知十三卦制器皆取已重之卦矣文王易即伏羲已重之卦而改變其位序也

伏羲畫卦圓圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

伏羲畫卦圓圖

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大而愈小愈細而愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兊離坎艮再交也故

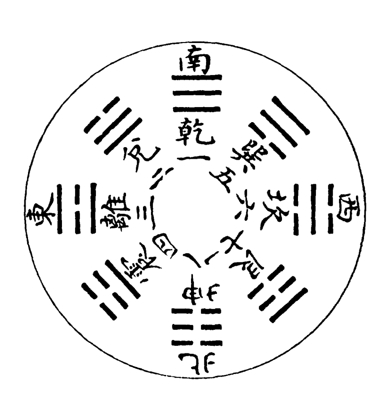
震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兊離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也又曰復至乾凡百一十有二陽八十陰姤至坤凡百一十有二陰八十陽又曰陽在

陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

此即横圖而分左右也陽爻多者居左陰爻多者居右陰陽之實主也自三畫觀之初畫為儀陰陽之奇偶也

中畫為象上畫為卦陰陽之中又各有陰陽也自六畫觀之一畫則左三十二陽右三十二陰兩儀也二畫則十六陽十六陰相間四象也三畫則八陽八陰相間八卦也四畫則四陽四陰相間五畫則二陽二陰相間六畫則一陽一陰相間皆陰陽相生不已之象也然以象觀之陽饒陰乏以數觀之陽一陰二故惡多於美害多於利亂多於治天道進陽而退陰人道必崇陽而抑陰歟

伏羲八卦之圖

伏羲八卦圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知来者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兑以說之乾以君之坤以藏之　邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也又曰乾坤縱而六子横易之本也又曰震始交隂而陽生巽始消陽而隂生兑陽長也艮隂長也震兑在天之

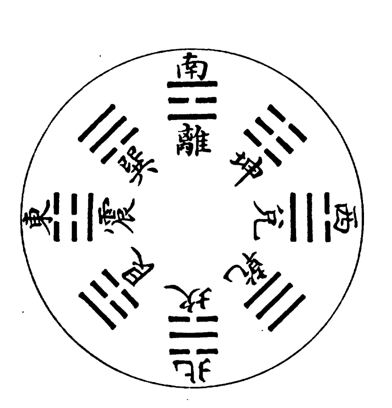
陰也巽艮在地之陽也故震兊上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣　朱子曰以横圖觀之有乾一而後有兊二有兊二而後有離三而震四巽五坎六艮七坤八亦以次而生此易之所以成也而圓圖之左方自

震之初為冬至離兑之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計来日也故曰知来者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

按說卦所言天地山澤雷風水火之象先天圖之小成

也乾純陽為天位乎上故居南坤純陰為地位乎下故居北離火外陽內陰居東大明生東也坎水外陰內陽居西月生於西也西北多山故艮止為山居西北澤華東南故兌說為澤居東南雷起東北故震陽動於下為雷居東北風起西南故巽入於下為風居西南此對待之陰陽也然八卦之序旋轉無窮八位之象交相為用對待者未嘗不流行也

文王八卦之圖

文王八卦圖說

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役於坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也　邵子曰此一節明文王八卦也又曰至哉文王之作易

也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兊艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所巳成而反其所由生也故再變則乾退乎西

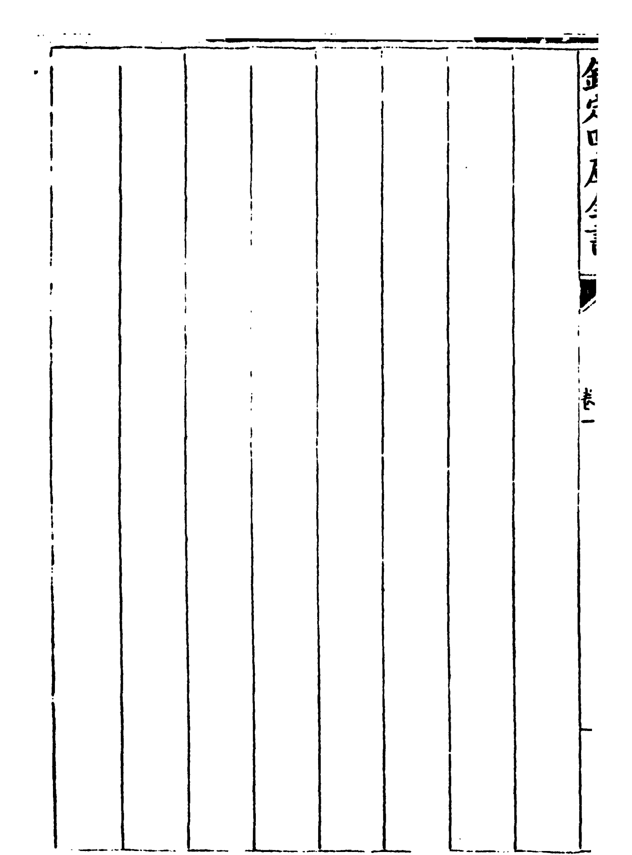
北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不

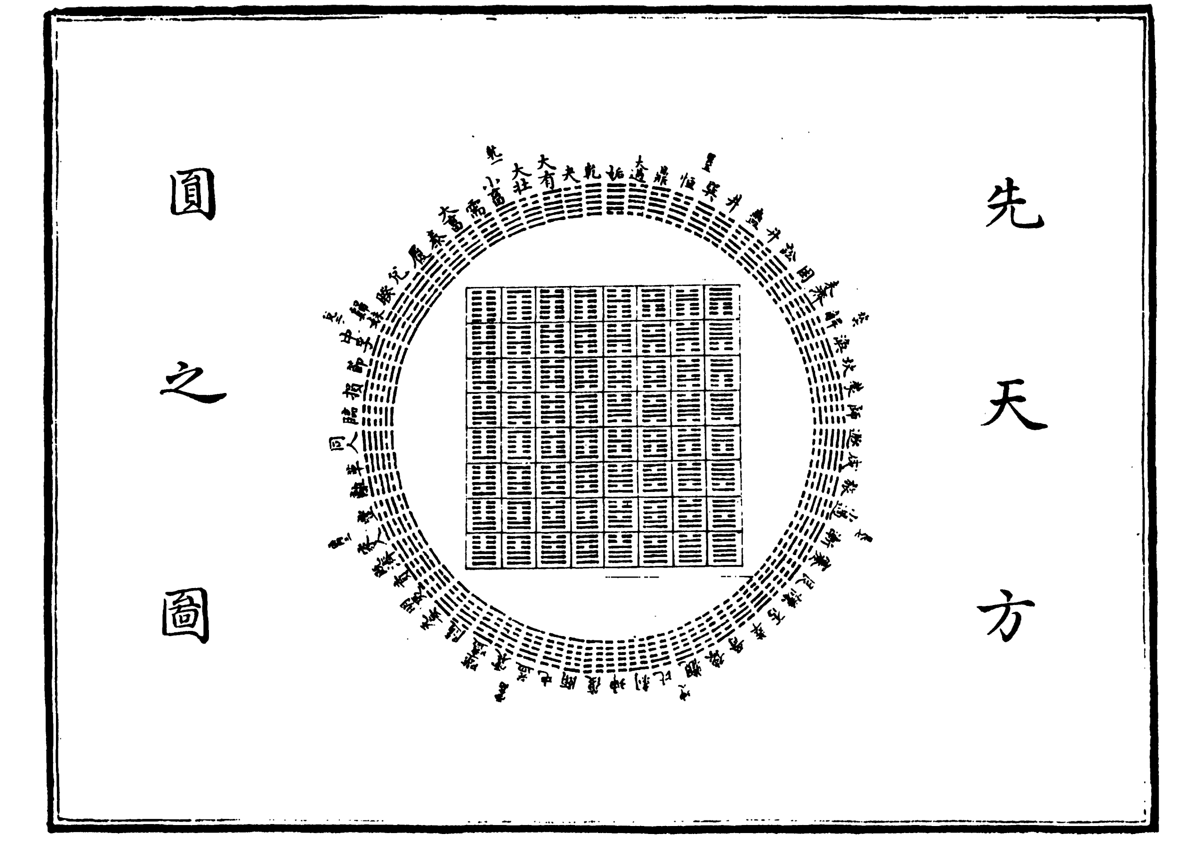
用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

按說卦所言震巽離坤兌乾坎艮之序後天圖之小成也乾坤交而付其用於離坎故離得乾位坎得坤位乾西北坤西南者退處於無為之地天傾西北而樞紐不動亦在西北故乾居西北土居中央致養之道在離兌之間故坤居西南震東兌西者震陽出陰而主春兌陰說陽而主秋也巽東南而艮東北者巽陰入陽長養萬物艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也然乾對坤震

對兌坎對離艮對巽則流行者未嘗不對待也故下文

水火雷風山澤之相偶又用伏羲卦云

先天方圓之圖

先天方圓圖

邵子曰此伏羲八卦也伏羲畫八卦即有六十四卦圓者為天方者為地天地之理皆在是也　伯温曰乾兊離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也　朱子曰此圖圓布者乾畫午中坤畫子中離畫卯中坎畫酉中陽生於子中極於午中陰生於午

中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者静而為地者也又曰先天圖一日有一日之運一月有一月之運大而天地之終始小而人物之死生遠而古今之世變皆不外此

天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相對圓圖乾與坤對自乾坤而生者夬對剥大有對比壯對觀小畜

對豫需對晉大畜對萃泰對否兌與艮對自兌艮而生者復對謙蹇對睽漸對歸妹小過對中孚旅對節咸對損遯對臨坎與離對自離坎而生者師對同人蒙對革渙對豐解對家人未濟對既濟困對賁訟對明夷震與巽對自震巽而生者升對无妄蠱對隨井對噬嗑恒對益鼎對屯大過對頤姤對復方圓自下而上序如横圖自西北之東南乾之坤東北之西南泰之否縱横錯綜亦皆相對天下之理有剛必有柔有進必有退有善必

有惡六十四卦皆歴三十二位而變而其機則在坤復乾姤之間復至乾陽自少而多極於乾則一變為姤矣姤至坤陰自少而多極於坤則一變為復矣坤而復乾而姤乃陰陽變易之機得其機則安不忘危治不忘亂進必思退吉必慮凶可以體常盡變先天之學其明天道以驗人事之幾歟

後天序對之圖

豐 / 旅	夬 / 姤	咸 / 恒	剝 / 復	泰 / 否	乾
巽 / 兌	萃 / 升	遯 / 大壯	无妄 / 大畜	同人 / 大有	坤
渙 / 節	困 / 井	晉 / 明夷	頤	謙 / 豫	屯 / 蒙
中孚	革 / 鼎	家人 / 睽	大過	隨 / 蠱	需 / 訟
小過	震 / 艮	蹇 / 解	習坎	臨 / 觀	師 / 比
既濟 / 未濟	漸 / 歸妹	損 / 益	離	噬嗑 / 賁	小畜 / 履

後天序對圖

易大傳序卦雜卦皆後天次序反對卦也　邵子曰八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也又曰小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也又曰天根月窟常來往三十六宮都是春又曰體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之

不用也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也

又曰乾坤坎離為上篇之用震艮巽兌為下篇之用

頤中孚大小過為二篇之用也

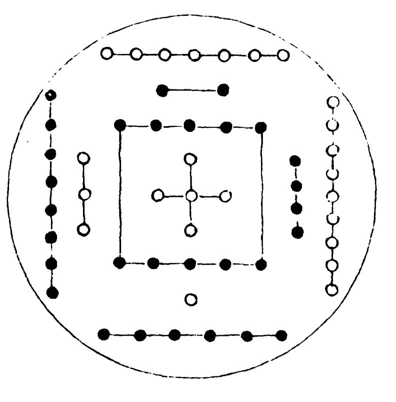
陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復无妄與大畜是也下經不易者二中孚小過也反

易者十六咸與恒遯與壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與升困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合而為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而為大過亦皆不易也八卦雖不易乾畫變則為坤坤畫變則為乾坎畫變則為離離畫變則為坎頤畫變則為大過大過畫變則為頤中孚畫變則為小過小過畫變則為中孚亦皆變易也易變易也天下

有可變之理聖人有能變之道反需為訟反泰為否反隨為蠱反晉為夷反家人為睽此不善變者也反剥為復反遯為壯反蹇為解反損為益反困為井此善變者也亦不盡然文王之意但示人以可變之機得其機則危可安亂可治屈可伸狂可聖特在一轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天道之妙歟

河

圖

河圖

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十五地數三十天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也

朱子曰此一節夫子明河圖之數也天地之間一氣而已分而二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是故河圖之位一與六居北二與七居南三與

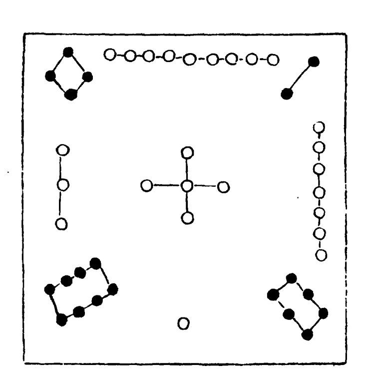
八居東四與九居西五與十居中盖其為數不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九屬乎天陰數偶故二四六八十屬乎地天數五地數五各以類相求五位之相得然也天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之所謂各有合也積五奇為二十五積五偶為三十合是二者為五十有五此河圖之全數也孔安國云河圖者伏羲

王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦劉歆云伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦是也關子明云河圖之文七前六後八左九右邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎蓋圓者河圖之數故伏羲因之而造易也

河圖者天地所畫之易也太極分而為陰陽陰陽立而為天地天地播而為五行天地初生之氣必濕濕為水濕極必燥燥為火燥必有所生為木生必剛剛為金剛必實為

土是五行所生之氣也以奇生者以偶成以偶生者以奇成陽先陰故水先成火次之木者土之華金者土之實其性有水火之雜土則萬物之所成始而成終是五行所成之質也五行分王四時土居中央故數亦以五為中一倚之成六二倚之成七三倚之成八四倚之成九五倚一二三四而成十此皆自然之象數易之原也伏羲仰觀俯察遠近參取見天地間無非易而河圖之出適契其心故因之以畫卦使圖不出卦其不畫乎

洛書之圖

洛書

孔安國云洛書者禹治水時神龜負文列於背有數至九禹因第之以成九類

劉歆云禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

邵子曰方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋方者洛書之文故禹箕叙之而作範也

蔡元定云古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以

為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書盖大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言錫禹九疇而九宫之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則為可疑耳其實天地之理一而已時有古今先後不同而其理不容有二故伏羲但據河圖作易不必預見洛書而逆與之合大禹但據洛書作

範亦不必追考河圖而暗與之符所以然者此理之外無復他理故也

圖象圓圓者天也書象方方者地也圖數十偶贏而奇之全數也書數九奇贏而偶之變數也圖以五生數統五成數故生數在内成數在外書以五奇數統四偶數故奇數居正偶數居側皆陽統陰也生成數各有陰陽以生成而論則生為陽成為陰也圖五行相生而分布則首北次南次東次西以復于中也書五行相尅而右

旋則由西北而西南由東南而東北以復於中也圖書皆以五居中虛其中則太極也奇偶均二十者兩儀也圖六七八九附于生數之外則陰陽老少互藏其宅書一二三四而含九八七六縱横十五而互為七八九六則亦四象也圖虛其十亦四十五數也書九疇之母數則亦四十五數也書九疇之子數則亦五十五數也五行五事八政五紀皇極三德七稽疑十休咎證十一福極是以圖固可以為範而書亦可以為易矣經緯表裏

之說豈不信然

皇極經世書

南日
石
西土
火
北水
辰
東星
月

太陽日暑性目元皇
太陰月寒情耳會帝
少陽星晝形鼻運王
少陰辰夜體口世霸
少剛石雷木色歲易
少柔土露草聲月書
太剛火風飛氣日詩
太柔水雨走味辰春秋

日元甲月會子一星運三十辰世三百六十 ䷀

月丑二星 六十辰 七百二十 ䷀

月寅三星 九十辰 一千八十 ䷀

開物星之巳七十六

月卯四星 一百二十辰 一千四百四十 ䷀

月辰五星 一百五十辰 一千八百 ䷀

月巳六星 一百八十辰 二千一百六十 ䷀

唐始星之癸一百八十

虞辰二千二百五十七

夏殷周秦兩漢兩晉十六國

南北朝隋唐五代我宋

月午七星 二百一十辰 二千五百二十 ䷀

月未八星 二百四十辰 二千八百八十 ䷀

月申九星 二百七十辰 三千二百四十 ䷀

月酉十星 三百辰 三千六百 ䷀

月戌十一星 三百三十辰 三千九百六十 ䷀

開物星之戊三百二十五

月亥十二星 三百六十辰 四千三百二十 ䷀

元之元乾　會之元履　運之元同人　世之元无妄

元之會夬　會之會兌　運之會革　世之會隨

元之運大有　會之運睽　運之運離　世之運噬嗑

元之世大壯　會之世歸妹　運之世豐　世之世震

元之歲小畜　會之歲中孚　運之歲家人　世之歲益

元之月需　會之月節　運之月既濟　世之月屯

元之日大畜　會之日損　運之日賁　世之日頤

元之辰泰　會之辰臨　運之辰明夷　世之辰復

歲之元 姤　月之元 訟　日之元 遯　辰之元 否

歲之會 大過　月之會 困　日之會 咸　辰之會 萃

歲之運 鼎　月之運 未濟　日之運 旅　辰之運 晉

歲之世 恒　月之世 解　日之世 小過　辰之世 豫

歲之歲 巽　月之歲 渙　日之歲 漸　辰之歲 觀

歲之月 井　月之月 坎　日之月 蹇　辰之月 比

歲之日 蠱　月之日 蒙　日之日 艮　辰之日 剝

歲之辰 升　月之辰 師　日之辰 謙　辰之辰 坤

經世書

天有隂陽隂陽之中又各有隂陽故有太少太陽日太隂月少陽星少隂辰為天之四象暑寒晝夜天之所變也性情形體物所感於天之變也地有剛柔剛柔之中又各有剛柔故有太少太柔水太剛火少柔土少剛石為地之四象雨風露雷地之所化也走飛草木物所應於地之化也人得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無

不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備萬物故靈萬物而參天地也陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也日月星辰共為天水火土石共為地此乃五之數也　天地之數極於八八故元會運世歲月星辰之數極於六十四也陽數以三十起者一月有三十日

一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也　一元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲有十二月三百六十日四千三百二十辰也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子者豈特歷數之用哉

體天地之擬者至於易而止天奇地偶之畫陽九隂六之數四千九十有六之變萬有一千五百二十之策有以加乎此哉康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石畫天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷畫天地之變化以性情形體走飛草木畫萬物之感應以元會運世歲月日辰畫天地之終始以皇帝王伯易書詩春秋畫聖賢之事業秦漢以来一人而已

羣書考索卷一

羣書考索别集卷二

宋 章如愚 撰

經籍門

易

伏羲以上無圖書有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可

便以孔子之説爲文王之説也易本義序

三聖作易之旨文王係彖周公係爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兊女離南坎北震東兊西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼啓蒙原象

吉凶悔吝之理吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨

吉吝自吉而向凶也 本義

易道無窮易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過蓋聖人深見易道之無窮而言此以教人

語或問

易者理之體質易言陰陽錯綜交換代易之謂如寒暑晝夜闔闢往來天地之間陰陽交錯而實理流行蓋與道為體也寒暑晝夜闔闢往來而實理於是流行其間非此則實理無所頓放猶君臣父子夫婦長幼朋友有

此五者而實理寓焉故曰其體則謂之易言易爲此理之體質也

易者變易之義以其體謂之易以其理謂之道正如心性情相似易便是心道便是性易變易也如奕棊相似寒了暑暑了寒日往而月来春夏爲陽秋冬爲陰一陰一陽只管相易

易之爲義有二陰下交生陽陽上交生陰陰交陽剛交柔是交易之易這多變是變易之易所謂易者只此便

是　易字有二義有變易有交易先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰来交易陽兩邉各各相對其實非此往彼来只是其象如此

易包涵萬理易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理無所不有其實自古者卜筮書不必只說理象數皆可說將去

彖象卦文係辭元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷

一卦之吉凶此名彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也文下之辭如潛龍勿用周公所繫之辭以斷一文之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體凡例無經可附而自分上繫下繫也 並文公語録

天下事無不出於易易須錯綜看天下事無一不出於

此如善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看甚事都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩个畫卦以示人使人於此占考吉凶禍福一畫為陽二畫為陰一畫為奇二畫為偶遂為八卦又錯綜為六十四卦凡三百八十四爻文王又為之彖象以釋其義無非陰陽盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已

易之蘊無窮易有精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜衆等處因卦以

發皆其緼也旣謂之緼則包含衆義有甚窮盡儘推去儘有也

古易與周易不同上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是教人利於正正吉是教人正則吉至孔子則說得又多

羲文孔子之易伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易伏羲分卦乾南坤北文王卦又不同故曰周易元亨利貞文王以前只是大亨而利於正至孔

子方解作四德易只是尚占之書

易不可作一意看學易者須將易各自看伏羲易自作伏羲易看周公易自作周公易看孔子易自作孔子易看必欲牽合作一意看不得

看易當分三等讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫八卦那裏自有許多文字言語只是某卦有其象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未

曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都無情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說自一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子係易作彖象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣

易別是一道理易自別是一个道理不是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂以造士不說易也

語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮耳聖人未嘗教人讀易聖人不曾教學者看易詩書執禮皆以為教獨不及易至於假我數年卒以學易乃是聖人自說非學者事蓋易是極難理會底事非他書之比蓋易只是卜筮書藏於太史太卜以占吉凶亦未有許多說話及孔子始取而敷繹為一經彖象係辭文言雜卦之類方說出道理来當初只是卜筮之書耳

易本為占筮設八卦之畫本為占筮方伏羲畫卦時止

有奇偶之畫何嘗有許多說話文王重卦作繇辭周公作文辭亦只是為占筮設到孔子方說從義理去聖人作易教卜筮上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則逃之此是開物成務之道故係辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易所以明吉凶易當來只是為卜筮而作文言彖象却是推說做義理上去觀乾坤二卦便可見孔子曰聖人

設卦觀象係辭焉而明吉凶若不是占筮如何明吉凶

易定天下之吉凶熟讀六十四卦則學得係辭之語真

為精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云天生

神物聖人則之則專為卜筮也

易本卜筮之書易本是卜筮之書聖人因之以明教因

其疑以示訓如卜得乾卦云元亨利貞本意只說亨利

於正若不正便會凶中間都是貞吉不曾有不正而吉

大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黄裳元吉湏是居中在下方始會大吉不然則大凶

君子當隨卦用易問大蹇朋来之義曰處六五尊位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此之時湏屈群策用群力乃可濟也或言蹇與困相似君子致命遂志與君子反身修德亦一般曰不然澤無水困是盡乾燥處困之極事無可為者故只得致命遂志若山下有水蹇則猶可進步如山下之泉曲折多艱

阻然猶可行故教以反身修德豈可與困為比只觀澤無水困山下有水蹇兩句便全然不同

易彖說得情狀出易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出

讀易當先正經讀易之法先讀正經不曉則將彖象辭係來解

讀易當先四書易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啟行也易之書大率如此後

世儒者鄙卜筮之說以為不足言而所見太早者又泥於此而不通故曰易者難讀之書也不若且從大學做工夫然後循序讀論孟中庸庶幾有益也

易經繫前後不同六十四卦只是上經說得齊整下經便亂繫辭也如此只是上係好看下係便沒理會論語後十篇亦然孟子末後却剗地好

易說盡天下無窮事理須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書他是說盡天

下後世無窮無盡事理只一兩字便是一道理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得此不可不自勉也

易傳字字有用處易傳明白無難看但伊川以天下許多道理散入六十四卦中若作易看即無意味唯將來作事看即句句字字有用處

易傳言理甚備易傳言理甚備象數却欠在又云易傳

亦有未安處如无妄六二不耕穫不菑畬只是說一個無所作為之意易傳却言不耕而穫不菑而畬謂不首造其事殊非正意已上二十七段並文公語録

畫前有易之理易有太極是太極未判之前有易之理矣及伏羲者作則而象之八卦由是分焉然不知伏羲止畫八卦至於六十四卦必有待於文王與之重畫而後成全易何哉毋乃文王所重之卦於伏羲未畫之前無有也與夫畫前有易之說倂不足信歟先生問邵堯

夫云須是畫前元有易何以見曰畫前有易其理甚微然即用孔子之已發明者言之未有畫前葢可見也如神農氏之耒耜取益日中為市取噬嗑黄帝堯舜之舟楫取涣服牛乗馬取隨葢噬嗑涣隨重卦也當神農黄帝堯舜之時重卦未畫此理真聖人有以見天下之賾故通變以宜民而易之道得矣然則非畫前有易乎龜山

河圖洛書之數易大傳曰河出圖洛出書聖人則之其言近於神怪先儒因是肆為誕謾之説有如鄭康成據

春秋緯文河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎鄭氏讖緯之蔽何特此爾劉歆則曰河圖則八卦是也洛書則洪範是也又或曰河圖九宫洛書五行巧者往往為圖以示人曰河圖之數九洛書之數十河圖為生數洛書為成數拘辭失理未知孰是自夫子有聖人則河圖洛書之言箕子有天錫禹洪範九疇之文而後鄭康

成劉歆等輩肆為誕謾之說抑不知易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦聖人作易幽贊於神明而生蓍焉蓍生而八卦成矣何待圖而畫卦乎設河圖不出則八卦無由畫也若謂伏羲畫卦本於河圖則夫子但曰河出圖聖人則之其可矣乃必兼洛書而並為則之何哉既曰則圖書以作易是伏羲之時圖書並著矣何待大禹治水之後而後天錫以洛書乎若以洛書出伏羲之時人不能知必待大禹而後序之則伏羲神農

黄帝堯舜乃何如人皆不知洛書必待大禹而後知之乎審此可知其妄不知箕子夫子之言有旨也伏羲之前太古荒唐未有文籍結繩而治大事則結為大繩小事則結為小繩及有聖人者出天將以斯文開覺後世故河為之出圖洛為之出書然孰知其為何物哉伏羲覩河洛之瑞以為天下不可以無文於是因神蓍而畫八卦書契始行乎天下故夫子曰上古結繩而治後世聖人易之書契百官以治萬民以察孔氏亦曰古者伏

羲氏之王天下始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉以此見夫子謂聖人則之者特因圖書之有文始作易以明道矣何嘗依其數而畫卦乎若謂天錫禹洪範九疇亦何嘗有物以予之乎有物以予之則天錫王勇智亦以其物也葢九疇之本在乎五行五行之本又在乎水水性失則五行之性失五行之性失則九疇不得其叙矣觀箕子曰鯀湮洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彞倫攸斁鯀不過治水無功爾而

興汩亂五行帝為之不畀九疇則知禹之所以序九疇由五行得其性五行得其性由水性之順也故舜亦曰地平天成是也箕子以初一曰五行次二曰五事次三曰八政以至於五紀皇極以下各有其倫然非五行得性則五材不為人用不能一日以相生何暇謀及他乎黄帝堯舜之時九疇未嘗不序也當洪水之患則蛇龍居中國斯民無地可居無穀可食雖欲敬五事欲治八政欲協五紀建皇極得乎是以天錫禹九疇必於治水

有功之後也何嘗以洛書與禹乎是皆世儒不究理之所在好為奇巧之說也近世歐陽子儒之達者也厭世俗附會之說則以河圖洛書古未嘗有也疑易大傳多非夫子之言然河圖之瑞書顧命與魯語皆明言之不可以為無有明矣若易大傳非聖人之言又誰能為是言耶歐陽子非妖怪之說是矣而又矯枉太過也

河圖之太極知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左旋右轉之說然後可以定河圖之次知金火易位

之説然後可以論河圖之變夫天不愛道始有龍馬之祥地不愛寶始出滎河之瑞豈非河圖之宗乎一三七九逆左循環二四六八順右森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二七宜南而不居南又豈非河圖之變乎故劉牧傳於范諤昌諤昌傳於許堅堅傳於李溉溉傳於种放放傳於陳希夷即此圖之正印也自後世株守拘攣之習津迷象數之塗或以為不用十數或以為不言成數是皆未知河圖之太極也葢圖有太極渾

淪於中數之五若以五而推則九上一下三左七右以二射八以四射六圖雖不言十而十數隠於其中矣一與五為六水成也三與五為八木成也四與五為九金成也二與五為七火成也圖雖不言成而成數行乎其間矣然則河圖妙致真可與識者道莫為俗人言也是故乾用九坤用六得十五數也七為少陽八為少陰亦得十五數也合而言之凡四十五乢則河圖正數發露於大易也一五行二五事三八政四五紀是為十數五

皇極六三德七稽疑八庶徵是為三十六數以次九而足之凡有四十五數此則河圖本數敷演於洛書也天數奇而虛五是為二十地數偶而虛五是為二十五合而計之亦四十五此則河圖虛數分布於大衍也故嘗因是而為之說曰天地之數五十有五所謂河圖者缺地十土之成數也所謂洛書者增地十土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也要之大衍之五十即洛書之五十五洛書之五十五即河圖之

四十五也

河圖自然之數大衍之數五十蓋以河圖中宫天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出理勢之自然而非人之知力所能損益也文公

與圖書之數相參虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通爲大衍之數矣積五與十則得

十五而通為河圖之數矣

其數出於河圖河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏取那天五地十衍出個數大概河圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦者 文公

大衍河圖之分若論易文則自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是言大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十有五之數

契合圖書之妙來喻謂不當以大衍之數參乎河圖洛書之數此亦有說數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有非人之所能為者其所不合固不容以強合其所必合則縱横反覆如合符契亦非人所能強離也若於此見得自然契合不假安排方知造化工夫神妙巧密 文公

衍五而為五十河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則各為五十矣河圖之數五十五其五十

者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則五自含五數而并為五十矣易啟蒙

有氣便有數氣便是數有是理便有是氣有是氣便有是數物物皆然黄義剛

陰陽奇偶之數天地間只有个奇偶奇是陽偶是陰春是少陽夏是太陽秋是少陰冬是太陰自二而四自四而八只恁推去都走不得而揚子却添兩作三謂之天地人事事要分作三截又且有氣而無朔有日星而無月恐不是道理文公

數以六十為節大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊倒六十也鍾律以五聲十二律亦積為六十也以此知天地之

數皆至六十為節文公

卦雖八而數十卦雖八而數須是十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有十者蓋是一個便包兩個如木包甲乙火包丙丁土包戊巳金包庚辛水包壬癸所以為十文公

參伍錯綜之說參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非真為三與五而巳也蓋紀數

之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會故荀子曰窺敵制變欲伍以參注引韓子曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實又曰參之以比物五之以合三而漢書趙廣漢傳亦云參伍其賈以類相準皆其文也易所謂三五以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦歴象之日月五星章部紀元是皆各為一法不相依附而

不害其相通也 文公答王仲禮參伍說

天地奇偶之數天數伍者一三五七九皆奇也地數伍者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也 易本義

說蓍說理之別數只是大衍之數五十與天數五地數五兩段大衍之數是說蓍天地之數是說造化生生不

窮之理

其數與蓍數同大衍之數五十蓍之數五十蓍之籌乃其策也策中乘除之數則直謂之數耳文公

康節理與數合康節易數出於希夷他在靜中推見得天地萬物之理如此又與他數合所以自樂文公

康節數得於胷中蓋其心地虛明所以推得天地萬物之理其數以陰陽剛柔四者為準四分為八八分為十六只管推之無窮有太陽太陰少陽少陰太剛太柔少

剛少柔今人推他數不行亦是無他胷中文公

論道生一之說道生一一生二二生三某恐此道字即易之太極一乃陽數之奇二乃陰數之偶三乃奇偶之積其曰二生三者猶所謂二與一為三也若直以一為太極則不容復言道生一矣詳其文勢與列子易變而為一之語正同所謂一者皆形變之始耳不得為非數之一也文公

連山歸藏之名以連山歸藏為伏羲黃帝之易者自杜

子春之言始以連山歸藏為夏商之易者自鄭康成之言始夫所謂連山者取山連不絶之義也所謂歸藏者取萬物歸藏之義也故連山首艮艮為山也歸藏首坤坤為地也因是卦以辨是名因是名以究是意亦猶周易以乾為首而有取於周普之義也然一連山也一歸藏也子春以為作於伏羲黄帝康成以為作於夏商二論矛盾將何折衷子春之言是邪歸藏何以曰堯降二女又何以曰殷王則歸藏非黄帝連山亦非伏羲矣康

成之言勝邪世譜何以曰連山歸藏並是代號則連山歸藏亦不可謂之夏商矣愚嘗因是而究其説盖伏羲黃帝造其名夏商因之以作易其可證者有三禮運曰吾得坤乾註之者曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏歸藏既為商之書則連山寧非夏易乎其可證者一也皇甫謐云夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸藏連山果為伏羲皇甫謐又安得謂之因炎帝乎此可證者二也周正建子盖得天統故周易以乾為首商正建丑實

得地統故商易以坤為首夏正建寅實得人統無為卦首之理艮漸正月故夏易以艮為首是則三代之易皆取於三正三統之說爲得為伏羲黄帝乎此可證者三也證之以三者之說子春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎雖然連山久亡歸藏不行又未有如周易之為得也

周官三易源流周官三易者太卜簭人所掌也太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易而簭人則掌

三易以辨九簭之名參諸傳注一以為連山宓犧歸藏黄帝一以為夏曰連山商曰歸藏周曰周易東玫諸説鄭氏注以為連山似山出内乎氣歸藏萬物莫不歸藏於中也杜子春以為連山宓犧歸藏黄帝釋曰按今歸藏坤筮堯降二女節卦王其國趙商問子春連山宓犧歸藏黄帝何由知之鄭氏答曰此數者非無明文改之無據故著子春説而已近師皆以易夏商周故易賛云夏曰連山商曰歸藏周曰周易而禮運註亦曰得商陰

陽之書也其書存者有歸藏若依子春之說歸藏黄帝
豈得有堯商之事蓋子春之意宓犧黄帝造其名夏商
因其名以作易皇甫謐記云夏人因炎帝曰連山商人
因黄帝曰歸藏蓋得之矣連山以艮為首歸藏以坤為
首周易以乾為首天能周帀萬物故曰周易夏商易以
九六不變為占周易以九六變者為占合諸家之說引
而伸之觸類而長之周官所掌三易之義見矣用敢敷
繹其義為之序曰自昔聖人之作易莫不有義仰以觀

於天文俯以察於地理天地設位而易行乎其中觀其象取其用具其體則易之道備矣易與天地準上下四方之宇往古來今之宙帝之為帝王之為王大之為山川流峙微之為洪纖動植無一物而非易亦無一息而非易也大哉易乎先天有易其眞未漓後天有書其祕已泄粤自宓犧氏王天下始畫八卦以乾為天以坤為地以震為雷以巽為風以坎為水以離為火以艮為山以兌為澤一卦具一象一象具一義凡物莫不資始於

乾資生於坤而其氣莫不出內乎艮故闔戶謂之乾闢
戶謂之坤而艮者又萬物之所以成終成始也是三卦
者皆易之大用而聖明用易者之所尚也故易之為道
兼三才之義有天道焉有地道焉有人道焉易之時用
大矣哉時更往聖世歷三古自宓犧至于黃帝自黃帝
至于夏自夏至于商自商至于周有帝王者出聖作明
述莫不制易以取義用易以乘時觀諸三易連山者宓
犧之易夏后氏因之以作易者也其卦體以艮為首蓋

以艮者山也艮所以成言乎物故曰連山具其體也歸藏者黄帝之易而商人因之以作易者也其卦體以坤為首蓋以坤者地也坤所以厚德載物故曰歸藏取其用也逮至于周而易之書大備故周易之卦以乾為首蓋以乾者天也乾所以首出萬物故曰周易觀其象也三易之體各以一卦為首各以一義為先要之三易經卦皆八其别皆六十有四聖人之於易彖法天地對育萬物其傳心之要出治之法前聖後聖其揆一也肆周

官六典三易並掌於太卜簭人之官其不可主一廢一明矣乃若其占則有不同九為老陽六為老陰同是體也而夏商以不變為占周以變者為占易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占講明三易者尚有攷焉書不盡言言不盡意繫辭者已有感於斯矣按唐藝文志連山十卷司馬膺註隋志歸藏十三卷晉太尉叅軍薛正註隋志歸藏已亡按晉中經有之惟載卜筮不似聖人之旨以本卦尚存故取冠於周易以備商易之闕記禮有

言我欲觀夏禮杞不足證也我欲觀商禮宋不足證也吾得坤乾焉愚於三易亦云

四營成易之説不觀周易繫辭無以知四營之説不讀三墳易典無以辨四營之名夫分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象閏著法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是為四正掛八卦於八方而以四

正之卦左右而經營之是為四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始於訟鼎大畜需革无妄中於遯睽巽壯家人兊履終於姤夬大有同人小畜此則以純乾之體而一營也坤營左重得二十四卦始於臨蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙復比終於豫剥升屯明夷萃晉蒙此則以純坤之體而二營也離營右重得十四卦始於中孚大過中於噬嗑渙恒賁節咸終於旅損井豐益困此則以純離之體而三營也坎營自重又生

四卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則以純坎之體而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墳易典曰四營而成重卦正謂是也不然乾營坤營離營坎營四篇可以無作學者苟試思之則過半矣又何待愚之贅言

大象名卦之義　義易之旨即大象以明之固然也然聖人名卦或取於義或取於文有不待大象而後明者何也

古今言易者無不據大象以求立卦之旨是皆未知易也聖人名卦取義不一有取於二卦之象者有取於

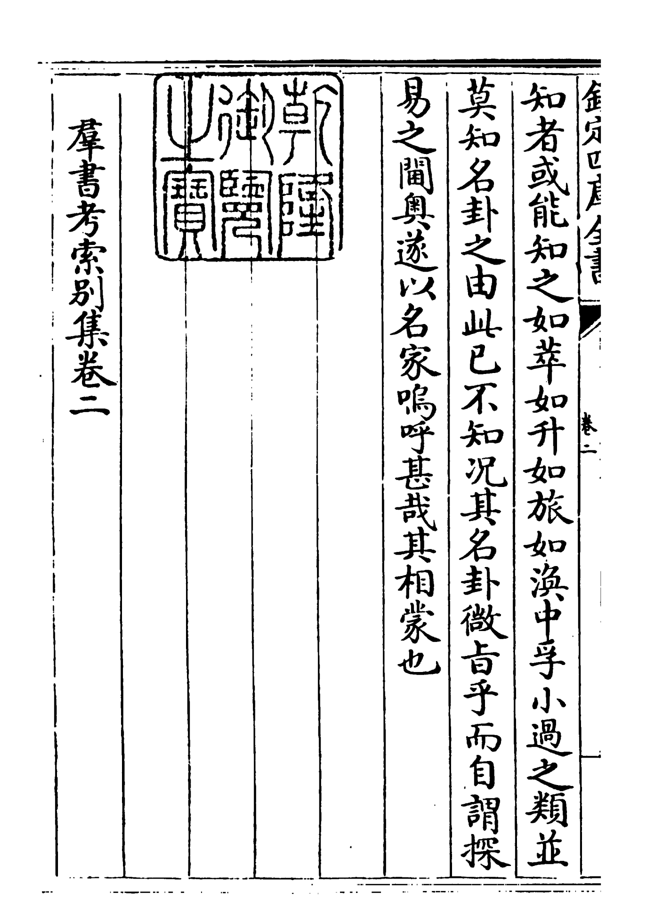
二卦之義者有取於爻之變動者取於二卦之象則如坎上離下之為既濟坎上艮下之為蹇之類是也取於二卦之義則如動而悅之為隨明以動之為豐之類是也取於爻之變動則如柔進而履剛則謂之履剛反動於下謂之復夬剝損益之類皆是也故夫子曰其稱名也雜而不越言取義雖雜而於理皆不越也自夫子沒學者多不究此義謂聖人立卦皆取於上下二象是守株之學也蓋易之旨盡在伏羲之畫特以形容其象已

形之義耳然卦有得而形容者有不得而形容者不可專據此以求易也若易之旨必待大象而後明則夫子未作之前文王周公何所據依乎故嘗論之震上坎下為屯坎上震下為解坎震相遇一也大象在屯則曰雲雷屯在解則曰雷雨作解坎之一象或曰雲或曰雨何也蓋聖人欲明屯者難之未解故謂之雲雷欲明解者難之已解故謂之雷雨苟專一義則不通也其在困則坎下兊上坎水也兊澤也據二象當為澤中有水夫子

乃曰澤无水困蓋不言无水无以見困之義也然此猶可以形容也固有理之不可以形容者聖人亦但言二象相遇如是耳未甞強之也其在豐震上離下而亦謂之雷電學者皆疑象文之倒謂六十四卦中未有如是者不知聖人之㫖不然噬嗑與豐之成卦不取義於雷電既不取義於此則謂震下離上為雷電可也離下震上為雷電亦可也若世儒所説在噬嗑必謂之電雷非惟言之不文且拘之甚也非特此耳澤中有雷不足以

見隨之義山上有火不足以見旅之義風行地上不足以見觀之義山下有雷不足以見頤之義何者隨之為卦已取義於動而説不取於澤中之雷也旅之為卦已取於一陽之来下不取於山上之火也觀之為觀已取義於二陽之在上為羣陰所觀不取於風行地上故也頤之為頤已取於二陽合應上下中虚動不取於山下有雷故也若是之類先儒強求之皆不通也若以大象即可以求卦之旨則以雷電求噬嗑矣聖人何以復告

人曰頤中有物曰噬嗑以山下有雷求小過可矣聖人何故又告人曰有飛鳥之象焉說者徒知雷在天上之為大壯不知聖人乃謂剛以動故也徒知澤上有雷為歸妹不知聖人乃謂悅以動所歸妹也求損之吉惟於山上有澤不知聖人告人損下益上乃以為損也求益之吉惟於風雷不知聖人告人損上益下乃以為益也學者之於易能知此理始知聖人名卦之旨庶幾可以入易之門也世世之言易者問以六十四卦之名顯然易

知者或能知之如萃如升如旅如渙中孚小過之類並莫知名卦之由此已不知況其名卦微旨乎而自謂探易之閫奧遂以名家嗚呼甚哉其相蒙也

羣書考索別集卷二